ATENEA

PUBLICACIÓN DE LA BIBLIOTECA UPASIKA

AÑO 1 - Nº2

Conociendo al Loco del Tarot

Del Bhagavad Gita a Star Wars

Teosofía práctica en el mundo actual

La democracia, preñada de totalitarismo

Editorial

Un amigo de Upasika nos preguntaba en un reciente correo si realmente esta publicación era “independiente” o si respondemos a alguna agrupación, grupo, asociación o religión.

En primer lugar creo que debemos partir de la base de que la objetividad no existe. El mismo nombre de nuestra web “Upasika” nos da la pauta que tenemos alguna relación con el personaje histórico que fue llamado de ese modo. Nos referimos a la fundadora de la Sociedad Teosófica, Helena Petrovna Blavatsky.

No obstante, aunque la piedra fundamental de todo nuestro trabajo sea H.P. Blavatsky, no nos alineamos con los llamados “blavatskianos” que han intentado canonizar a Upasika y han convertido a “La Doctrina Secreta” en una especie de dogma. Este blavatskianismo “cándido” está muy lejos de nuestro espíritu...y de la propia Blavatsky, por supuesto.

Nuestra independencia se basa en un espíritu ecléctico que hemos intentado plasmar en nuestra web y en esta revista. Tomamos lo mejor de cada corriente desde una óptica crítica y nos oponemos fervientemente al esoterismo “crédulo” y fantasioso.

Algunos nos habían criticado cuando publicábamos HAMSA porque incluíamos artículos políticos y sociales, citando la estúpida frase “Cuando la política entra por la puerta, la espiritualidad se escapa por la ventana”. Una sentencia ingeniosa pero vacía, pues la Sabiduría Antigua puede encontrarse en todos los ámbitos humanos y la política, el comercio, el arte y la educación no son la excepción.

Otros amigos nos han criticado por el reciente artículo del Frater Ox sobre AMORC, asegurando que las afirmaciones que se hacen en esa nota son exageradas o falaces.

A ellos les decimos que las páginas de ATENEA están dispuestas a publicar todos aquellos artículos analíticos que incluyan fuentes bibliográficas claras.

Las críticas a las organizaciones que dicen ser espirituales son válidas y merecen publicarse para que todos los aspirantes las conozcan. No estamos de acuerdo con la sentencia simplista que reza: “No importa el mensajero sino el mensaje”. En parte, esto puede ser cierto, pero más veraz es la afirmación de Ramakrishna:

“Si encontráis una sola mentira en lo que he dicho, todo lo que he dicho es mentira”.

EL EXPLORADOR

El explorador había regresado junto a los suyos, que estaban ansiosos por saberlo todo acerca del Amazonas. Pero ¿cómo podía él expresar con palabras la sensación que había inundado su corazón cuando contempló aquellas flores de sobrecogedora belleza y escuchó los sonidos nocturnos de la selva? ¿Cómo comunicar lo que sintió en su corazón cuando se dio cuenta del peligro de las fieras o cuando conducía su canoa por las inciertas aguas del río?

Y les dijo: «Id y descubridlo vosotros mismos. Nada puede sustituir al riesgo y a la experiencia personales». Pero, para orientarles, les hizo un mapa del Amazonas.

Ellos tomaron el mapa y lo colocaron en el Ayuntamiento. E hicieron copias de él para cada uno. Y todo el que tenía una copia se consideraba un experto en el Amazonas, pues ¿no conocía acaso cada vuelta y cada recodo del río, y cuán ancho y profundo era, y dónde había rápidos y dónde se hallaban las cascadas?

El explorador se lamentó toda su vida de haber hecho aquel mapa. Habría sido preferible no haberlo hecho.

Anthony de Mello

Conociendo al Loco del Tarot

por Frater Phileas

Es nuestra intención recopilar información acerca de las diferentes interpretaciones de los arcanos mayores del Tarot con el objetivo que ya hemos destacado en esta publicación: brindar herramientas para que los estudiantes puedan sacar sus propias conclusiones.

Tras analizar las diferentes hipótesis acerca del Tarot, comenzaremos esta investigación simbólica refiriéndonos al Arcano 0, más conocido como "el Loco".

Según nos dice B.O.T.A. (Builders of the Adytum) en sus lecciones:

"Todas las Claves del Tarot tienen dos niveles diferentes de interpretación. Está el externo, el significado superficial que parece percibirse a simple vista. Y está el mas profundo, el significado interno, que puede ser traído a la superficie de la consciencia sin esfuerzo, o tensión, por él simple acto de mirar atentamente la Clave". (1)

Helena Blavatsky va más lejos y habla de "siete llaves" de interpretación para todo símbolo esotérico a las que nos referiremos más adelante. (2)

Sea como sea, queda claro que cualquier comentario acerca de las alegorías contenidas en el tarot es simplemente una aproximación y que un significado más completo surge únicamente de un estudio profundo donde el símbolo es "interiorizado". A propósito de esto, B.O.T.A. sugiere un método para lograr esto, mirando *"el Arcano durante cinco minutos, de modo que se obtenga una impresión general del diseño. Al día siguiente [hay que dedicarle] un poco más de atención a los detalles. Al tercer día [hay que ver] si se puede encontrar algo que no se halle ya mencionado [en los textos interpretativos del tarot]. Si [se ve] algo que pueda parecer importante, o que genera curiosidad" hay que anotarlo en el cuaderno de estudios y preguntarse "¿Qué significa esto? Tarde o temprano obtendrá la respuesta correcta, y ella vendrá de dentro". (3)*

¿Qué Tarot usar para nuestro análisis?

Hay centenares de mazos de Tarot diferentes. Muchos de ellos tienen un mero objetivo comercial y agregan o quitan elementos de los arcanos por razones estéticas más que simbólicas. Entre los mejores tarots que se han confeccionado se pueden recomendar las siguientes versiones:

a) Tarot de Marsella: Es el mazo clásico, que data del siglo XV y del cual derivan casi todos los demás mazos.

b) Tarot de Wirth: Basado en el Tarot de Marsella, fue creado por el cabalista y masón Oswald Wirth en 1896.

c) Tarot de Rider-Waite-Smith: Es el más recomendable para estudios de simbología. Data de 1909 y fue dibujado por la artista Pamela Colman Smith bajo la supervisión del esoterista Arthur E. Waite.

d) Tarot de B.O.T.A.: Otro mazo excelente, basado en los mazos de Wirth y Rider-Waite. Fue dibujado por Jessie Burns Parke bajo la guía de Paul Foster Case.

Creo que usando los cuatro mazos antes mencionados podemos tener una buena base para nuestro estudio, anotando las coincidencias entre ellos y las interpretaciones que se han dado a los símbolos que contienen. De esta forma, nuestro universo de estudio estará limitado por estos cuatro mazos, incluyendo referencias a otros si tenemos necesidad de reforzar algún concepto.

Relación con el alfabeto hebreo

Según Paul Foster Case *"El simbolismo del "Loco" se explica mejor considerando primero el significado de la letra Hebrea, Aleph, atribuida a esta Clave. Aleph significa Buey. Los Bueyes simbolizan el poder motriz usado en agricultura porque fueron utilizados para arrastrar los arados, etc. La agricultura es la modalidad básica de la civilización. Así que la letra Aleph simboliza Poder Cultural, Energía creadora. Poder de Vida, el principio vital de las plantas, animales y Hombres, que viene hasta nosotros en forma física como energía proveniente del Sol. Este principio es llamado también Aliento de Vida. Es el Pneuma de los Griegos, el Prana del Sánscrito, el Ruach de los Hebreos, el Espíritu del Latín. Literalmente estas palabras significan "aliento". Secundariamente, Espíritu, o Energía de Vida que lo penetra todo". (4)*

Curiosamente, Papus relaciona al "loco" con otra letra hebrea (Shin) en su reconocida obra "El Tarot de los Bohemios". (5)

El Loco y el perro

En todos los mazos de nuestro estudio encontramos al pro-

tagonista: un vagabundo soñador acompalado por un perro que algunas veces ladra (Waite-BOTA) y en otras muerde (Marsella-Wirth).

Mientras Federico González argumenta que el perro *"representa los peligros" (6)*, Foster Case piensa que *"el pequeño perro simboliza el intelecto, la mente simplemente razonadora. Es un compañero fiel pero debe tener un amo". (7)*

De todos modos, para algunos intérpretes el perro simboliza los peligros del camino mientras que otros lo consideran una buena compañía e incluso un perro lazarillo.

Atuendo del loco

El loco lleva un atado con sus posesiones y en la mayoría de los mazos un báculo. En el tarot de Rider-Waite y sus sucesores se ha sustituido el bordón por una rosa blanca.

El bastón –según Foster Case- es *"la voluntad" (8)*. Federico González -por su parte- cree que el mismo *"le sirve de sostén y equilibrio, así como de unión entre la tierra y el cielo"* (9) y Nosenzo Spagnolo dice que *"el bastón, en la mano derecha, le permite sacar fuerza de la tierra". (10)*

Foster Case sugiere que el macuto que carga el loco es *"la memoria" (11)*, mientras que Donaldson propone que es la *"sencillez de la vida" (12).*

La rosa blanca es considerada por Paul Foster Case como el *"deseo purificado"* (13).

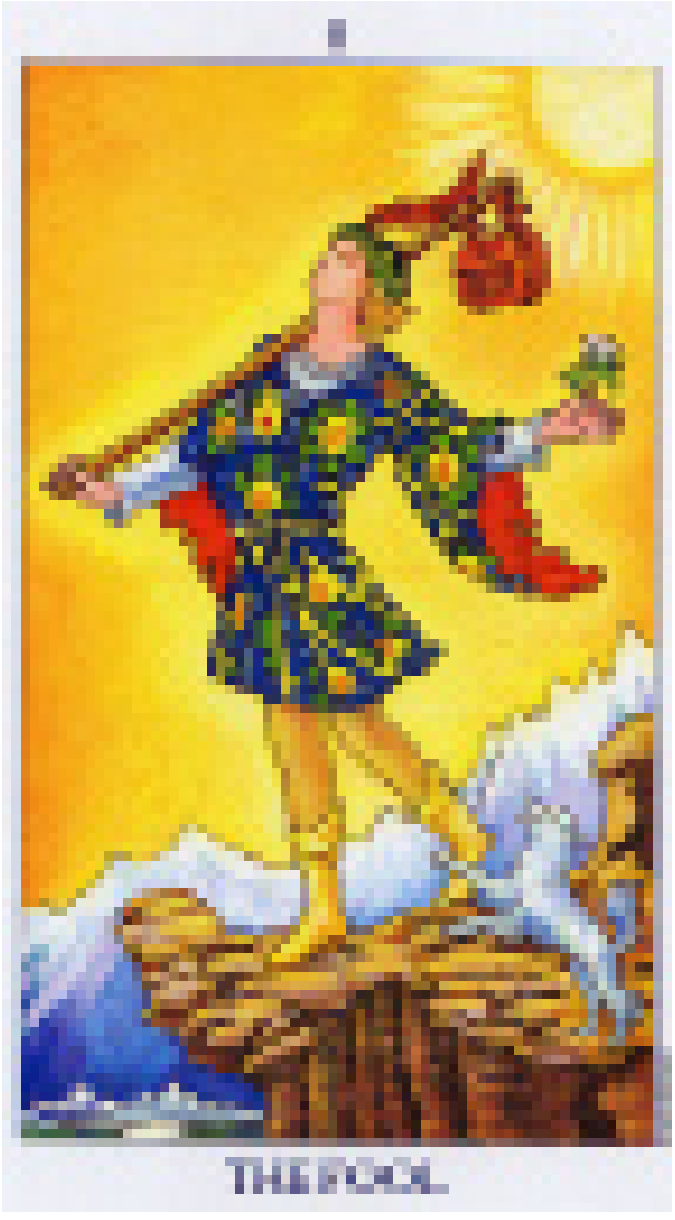
Sobre las vestiduras, dice Paul Foster Case:

"Las vestiduras del Loco consisten en una ropa interior blanca y una exterior negra y bordada de rojo. Blanco es pureza, verdad y sabiduría. Está cubierto con el negro de la ignorancia y la ilusión, bordado con la pasión, la acción y el deseo. Está sostenida por un cinturón que tiene doce ornamentos, siete de los cuales se ven en la figura. El cinturón representa el tiempo y los astrólogos encontrarán la contemplación de este simbolismo de mucho interés. Las ruedas que ornamentan la vestidura externa son de 8 radios. Simbolizan el movimiento giratorio a través del cual la FUERZA UNA se manifiesta" (14).

Entorno y paisaje

El Sol es considerado por Paul Foster Case como una referencia a *"la FUERZA UNA. Es blanco para indicar que es la Energía Radiante Universal concentrada y distribuida por todos los soles del Universo" (15).*

Sobre las montañas, Foster Case afirma que *"representan las concepciones matemáticas abstractas que se encuentran más allá de todo conocimiento de la Naturaleza. Como tales, son frías y sin interés para muchos. Pero al derretirse la nieve sobre los picos alimenta las corrientes que hacen fértiles los valles. Así también los principios de la Sabiduría Eterna alimentarán su consciencia y harán fértil su imaginación, transformando su vida entera". (16)*



El Loco en el Tarot de Rider-Waite-Smith

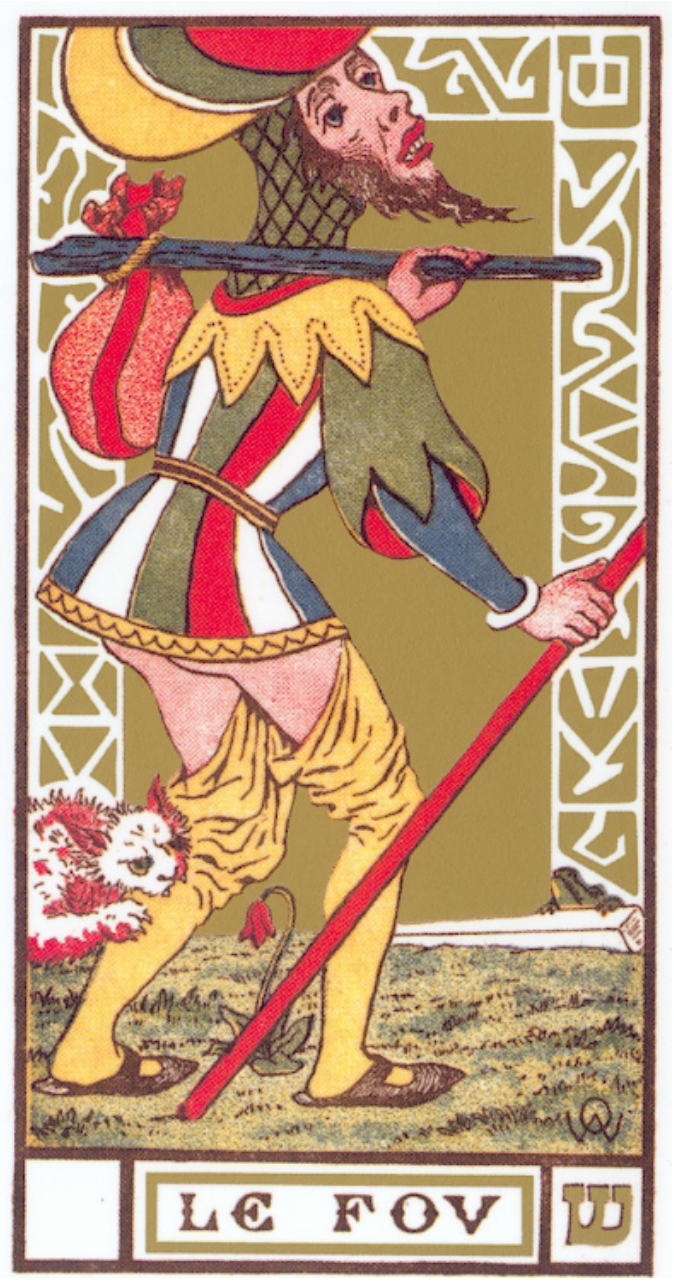
El Arcano como un "todo"

Como estamos viendo, hay múltiples interpretaciones sobre la misma carta. Al buscar una interpretación del Arcano como un "todo", las opiniones también son diversas:

Paul Foster Case considera que *"el Loco es la juventud eterna. Muestra que la FUERZA UNA nunca envejece,*

siempre está en la plenitud de su poder. Su actitud expresa confianza y aspiración gozosa". (17)

B.O.T.A. complementa esta visión afirmando que *"Esta es una pintura del Ser, absolutamente libre y perfecto, que es el principio animador y esencia dé su personalidad externa". (18)*



El Loco en el Tarot de Oswald Wirth

Nosenzo Spagnolo en su "Guía práctica del Tarot" sugiere que *"representa el ser falto de convenciones y esquemas, que vive como un errante sin morada que posee todo el mundo". (19)*

Papus, por su parte, cree que el loco *"es la imagen de la situación a que arriba el ser humano cuando sus pasiones lo dominan". (20)*

Donaldson alaba la temeridad del loco y escribe: *"El Loco aparece avanzando por el gran sendero de la vida. Viaja ligero de equipaje y hace nuevos amigos por el camino. No lleva nada consigo, salvo un pequeño hatillo con herramientas, regalos y artículos básicos. Mira hacia el futuro sin problemas ni preocupaciones, sin miedo a lo que éste pueda depararle y seguro de su capacidad para afrontarlo. De repente, usted se suma a este personaje en su aventura. ¿Qué desea obtener de esta experiencia?*

O la vida es una aventura osada o no es nada. El Loco nos desafía a explorar nuevos territorios y fronteras. Nuestra vida está llena de situaciones que sustituyen las verdaderas aventuras. Siempre existe una excusa o una justificación para la inacción: siempre esperamos que sean otras personas o cosas las que nos entretengan. Jugamos al fútbol frente a la pantalla de un ordenador; todo debe sernos entregado en nuestra puerta. ¿Qué queda para la aventura real? Si Colón se hubiese quedado en casa, no habría experimentado la gran aventura de descubrir el Nuevo Mundo. Es nuestra misión salir al exterior y buscar nuestra verdad y vivir la vida como una aventura.

Según el Loco, la vida es un juego. La finalidad de todo juego es divertirse. Podemos aprender jugando. Necesitamos hacer cosas nuevas en la vida. Necesitamos ensanchar nuestras fronteras. Si nos contentamos con nuestra situación actual —en todos los aspectos—, no estaremos interesados en descubrir cosas nuevas". (21)

Una visión opuesta la brinda Cristian quien cree que el loco *"representa a un hombre ciego que lleva una bolsa y que chocará contra un obelisco roto, sobre el cual está acostado un cocodrilo con las mandíbulas abiertas, lo cual significa el castigo inevitable del pecado. Este hombre ciego, dice, es el símbolo de la humanidad esclava de la materia".* (22)

Las siete llaves

La interpretación correcta del simbolismo de cada carta del tarot nos puede llevar al descubrimiento de algunos "secretos de la vida y del universo". Y estos secretos de nada sirven si no los ponemos en práctica en nuestra vida cotidiana.

Buscando una interpretación práctica de los arcanos del tarot, decidimos tomar en serio las afirmaciones de Helena Blavatsky con respecto a "siete llaves", para intentar interpretar simbólicamente al "loco" desde otro punto de vita y poder sacarle un mayor provecho.

No sabemos si algún investigador anterior ya hizo este

trabajo, pero es probable que ya existan trabajos similares, aunque seguramente las conclusiones no habrán sido exactamente las mismas. Presentamos este trabajo como una hipótesis y como tal debe ser considerada.

El primer obstáculo que se nos presenta a la hora del análisis con estas siete llaves consiste en poder determinar cuáles son estas llaves.

Interiorizándonos en los textos blavatskianos podríamos concluir que las siete llaves son las siguientes:

a) Moral

b) Pránica o vital

c) Emocional

d) Psicológica

e) Cósmica

f) Lateral

g) Introspectiva o de comprensión personal

Podemos ir un poco más allá en esta hipótesis y tratar de comprender cada llave. No obstante, la última, que hemos denominado "introspectiva" sólamente puede ser entendida por cada estudiante de acuerdo a sus vivencias personales. Dicho de otro modo, la llave personal debe interpretarse a la luz de los acontecimientos propios de nuestra vida. Sólo un puñado de personas que leen el Tarot pueden interpretarla por nosotros, aunque dejamos constancia que la mayoría de las personas que dicen interpretar el tarot "tirando las cartas" no son otra cosa que simples comerciantes, cuando no embaucadores y estafadores de poca monta.

Teniendo en cuenta todo esto, abordemos el estudio del loco a la luz de las otras seis llaves.

En todos los casos debemos tener en cuenta el mensaje fundamental del símbolo del loco: descuidar el camino y exponernos a sus peligros por anhelar u observar algo que está más allá del alcance puede ser fatídico.

Llave moral: El anhelo por cosas que están más allá de nuestro alcance pueden hacernos caer e incluso ocasionarnos la muerte. La filosofía esotérica es muy clara al referirse a "vivir el presente" con consejos prácticos como el que dice: "Si vivimos el presente, el futuro está seguro".

Algunos escritores llaman a este concepto "momentaneidad" mientras que otros como Jiddu Krishnamurti consideran que el vivir "de instante en instante" es una de las claves para vivir la vida plenamente. Clave: El loco mira hacia las nubes, soñando en el futuro, mientras descuida los próximos pasos que va a dar.

Llave pránica o vital: Esta llave se refiere a las energías sutiles y el uso que hacemos de ella. En el caso del loco, puede sugerirnos que si pretendemos usar energías que desconocemos y que ciertamente pueden ser peligrosas (por ejemplo, el despertar del kundalini) podemos perecer en el intento. Sin embargo, si nos dedicamos a controlar nuestras energías de forma gradual, hollando el sendero sin pretender llegar antes de tiempo a la meta, podemos desarrollarnos internamente sin peligros. Clave: El loco intenta alcanzar el cielo intentando saltarse todos los pasos previos y sin tener en cuenta las consecuencias de su acto.

Llave emocional: Muchas veces, los estudiantes hablan del Amor Universal. Sin embargo, cuando llegan a casa patean al perro y le gruñen a sus parientes. Se explayan una y otra vez sobre la importancia del Servicio sin dedicarle ni media hora de su semana. El uso de esta llave nos revela que muchas veces nos emocionamos con un libro o una película que nos convencen de la importancia de ciertas emociones superiores. Sin embargo, tenemos serios problemas en aplicar esas emociones a nuestra existencia cotidiana, con nuestros amigos, familiares y compañeros de trabajo. Clave: El loco mira al firmamento y se emociona con sentimientos elevados, pero descuida estúpidamente lo que le ocurre en ese instante.

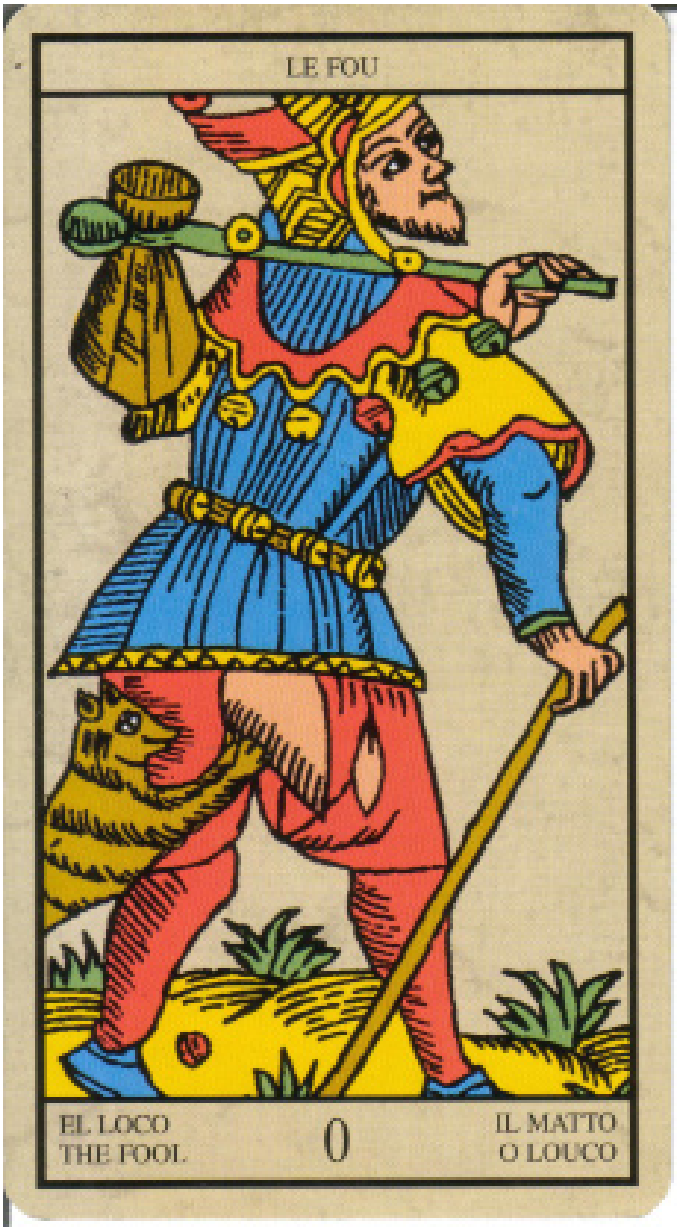
Llave psicológica: Esta llave seguramente será bien comprendida por muchos estudiantes de esoterismo que se afanan en desentrañar los misterios del universo, hablando de pralayas, manvantaras y de ciclos cósmicos mientras su vida personal se derrumba. Esto tiene una sola explicación: escapismo. Al igual que el loco del tarot, muchos esoteristas prefieren evadirse de la dura realidad y perderse en discusiones teóricas sobre aspectos no transformadores de la doctrina. Es verdad, es más fácil hablar de razas raíces que trabajar interiormente. Clave: El loco se evade de la realidad con teorías fascinantes mientras su vida es un caos.

Llave cósmica: Esta llave habla de las leyes del universo y de su repercusión en la vida personal. En este caso, el loco sueña con la liberación del Nirvana mientras hace caso omiso a su existencia presente. De este modo busca, a través de una vida ascética, la liberación, sin comprender que la inacción también genera karma,

por lo cual si anhela demasiado librarse de los lazos de la vida terrenal, sólamente generará otros lazos que lo mantendrán cautivo por varias encarnaciones más. Clave: El loco descuida su vida presente pues sueña con la liberación y la bienaventuranza del Nirvana.

Llave lateral: Podemos interpretar "lateralmente" la carta y sin duda llegaremos a las mismas conclusiones que brinda Donaldson: sin el espíritu de aventura no llegaremos a ningún lado.

Y con este argumento también corresponde la postura de B.O.T.A. cuando dice que *"un examen más cuidadoso de ésta pintura le mostrará que, aunque El Loco se encuentra cerca o al borde de un precipicio, hay suficiente espacio para que pueda dar otro paso adelante. La tradición esotérica, que ha llegado hasta nosotros procedente de los inventores originales del Tarot, dice que éste simbolismo*



El Loco en el Tarot de Marsella

significa una verdad eterna. No importa cuan lejos pueda avanzar el Poder de Vida, siempre puede dar un paso más. Al nivel personal de interpretación, aplicable a usted, esto significa que nunca podrá llegar al limite de sus posibilidades. Algunas veces puede perderse en un callejón sin salida; pero aun así puede siempre volver sobre sus pasos un poco y arribar a un lugar donde sea posible un progreso más amplio". (23)

En este caso de interpretación "lateral", la pequeña mochila representa la sencillez de la vida y el desapego. Clave: El loco se lanza a la aventura sin tener en cuenta las consecuencias de sus actos, portando una simple mochila.

Esperamos que estas líneas hayan sido de utilidad para los estudiantes y continuaremos en el próximo número de ATENEA tratando de entender el mensaje del siguiente arcano: El Mago.

Notas bibliográficas

(1) Builders of the Adytum: *Introducción al Tarot, curso 2*.

(2) Sanat, Aryel: *"Transformación Humana a la Luz de Krishnamurti y La Doctrina Secreta"*, publicado en Internet.

(3) Builders of the Adytum: *Op. cit.*

(4) Foster Case, Paul: *"Highlights of Tarot"*, 13a edición revisada, Builders of the Adytum, Los Ángeles, 1989.

(5) Papus: *"El Tarot de los Bohemios"*, 5ta edición, Kier, Buenos Aires, 1980.

(6) González, Federico et alt.: *"Programa Agartha"*, publicado en Internet.

(7) Foster Case, Paul: *Op. Cit.*

(8) Foster Case, Paul: *Op. Cit.*

(9) González, Federico et. alt.: *Op. Cit.*

(10) Nosenzo Spagnolo, Fernanda: *"Guía práctica del Tarot"*, Martínez Roca, Barcelona, 1997.

(11) Foster Case, Paul: *Op. Cit.*

(12) Donaldson, Terry: "El Tarot", Plaza y Janés, Barcelona, 1997.

(13) Foster Case, Paul: *Op. Cit.*

(14) Foster Case, Paul: *Op. Cit.*

(15) Foster Case, Paul: *Op. Cit.*

(16) Foster Case, Paul: *Op. Cit.*

(17) Foster Case, Paul: *Op. Cit.*

(18) Builders of the Adytum: *Op. Cit.*

(19) Nosenzo Spagnolo, Fernanda: *Op. Cit.*

(20) Papus: *Op. Cit.*

(21) Donaldson, Terry: *Op. Cit.*

(22) Levi, Eliphas: "The magical ritual of the sanctum regnum interpreted by the Tarot trumps", S. Weiser, Nueva York, 1971.

(23) Builders of the Adytum: *Op. Cit.*

Del Bhagavad Gita a Star Wars

por Véronique Verdier

Numerosos detalles de la película “Star Wars” remiten a una narración épica de la antigua India: El Bhagavad Gita.

Más allá de las formas y de los contextos, tan diferentes, podemos encontrar estructuras comunes, arquetipos poderosos de los principios inherentes a la naturaleza humana, que no pertenecen a ninguna civilización en particular.

Dos clanes de una misma familia se enfrentan

«No combatiré contra usted, padre...» Esta frase resuena en los labios de Luke Skywalker, el héroe de la Guerra de las Galaxias, después de haber descubierto que Darth Vader, general de las fuerzas enemigas de la República, no es otro que su propio padre. El combate de Luke contra las fuerzas oscuras lo ha llevado a un campo de batalla que extrañamente se asemeja al Kurushetra o campo de batalla del Bhagavad Gita: en el primer capitulo de ese poema dos clanes de una misma familia están listos a enfrentarse, Kuravas y Pandavas. El meollo de la batalla es la ciudad-reino de Hastinapura, entonces gobernada por los Kuravas. Los Pandavas, cuyas fuerzas son lideradas por Arjuna, luchan por el retorno de la justicia a Hastinapura. Cuando éste ultimo se da cuenta de que delante de él se encuentran sus hermanos, tíos y padres, suelta su arco y se niega a combatir.

Tenemos por lo tanto dos situaciones paralelas y una misma pregunta, a la cual se le dará la misma respuesta. En el Bhagavad Gita, Krishna explica a Arjuna que ese combate corresponde a su dharma. En la Guerra de la Galaxias, Skywalker debe enfrentarse a su padre para convertirse en caballero Jedi, y se escuchará decir: «Es tu destino», como si no tuviese otra vía que la del combate contra la amenaza que pesa sobre la Galaxia. En el caso de Arjuna como en el de Luke, la confrontación con la familia no sobreviene más que al final de una larga peripecia, después de que uno y otro hayan recibido las enseñanzas de un maestro, y de haber comprendido y aceptado el sentido de su misión.

Por otro lado, esas dos situaciones pueden una y otra ser percibidas como la metáfora del combate que cada cual decide o no llevar a cabo en el interior de uno mismo. El arquetipo del combate interior no tiene edad ni religión. Hace una llamada a la conciencia y por eso es tan fascinante: consciente o inconscientemente, si asumimos ese combate en nosotros mismos, avanzamos hacia nuestros objetivos y nuestra realización, al hilo de las batallas de la vida cotidiana, de las elecciones que hacemos y de las preguntas que nos planteamos.

Quizá por esta razón el combate de Luke contra su padre «habla» a todos esos públicos, esas culturas y esas generaciones diferentes: es el símbolo de una realización, de aquello a lo que cada uno de nosotros aspira por su naturaleza humana. Nos hace vibrar en el lapso de una película porque despierta en nosotros una profunda aspiración: ir al borde de nosotros mismos y de nuestro destino.

Skywaker.Arjuna: un mismo recorrido

Los recorridos de Skywalker y Arjuna, guiados por sus maestros respectivos, les llevarán a pasar tres etapas: de la inercia a la acción pasional y posteriormente a la acción desinteresada.

En un primer momento el héroe de la Guerra de las Galaxias no es más que un sencillo granjero, prisionero de una rutina que no ha elegido. Cuando se presenta la oportunidad de salir de esa rutina, su primera reacción es la de negarse a ayudar. No se siente listo aún. Lanzarse a la aventura, a lo desconocido, le da miedo. Luke está, en efecto, encadenado por sus hábitos, «adormecido» por lo cotidiano y debilitado por su falta de valor. A ese estado, a esa falta de fuerza, Krishna le llama tamas en el Bhagavad Gita: «Pero tamas, sábelo bien, nacido de la ignorancia, es lo que acecha a todos los seres encarnados; encadena por la negligencia, la indolencia y el sueño» (versículo 8). Es el estado por el cual pasa Arjuna cuando suelta su arco, negándose a combatir.

Más tarde, una parte de la familia de Luke es destruida por las tropas de Vader. El coraje le conduce entonces a la acción pasional, lo que Krishna llama rajas, «apetitos, impulsos de deseo, iniciativa de acción, inquietud» (versículo 12). Luke, de hecho, se vuelve valeroso pero intrépido, efervescente, impaciente. Aprende a combatir pero se lanza al combate aun cuando sus maestros lo desaconsejan: no está listo, su formación no está completa (no logra controlarse todavía, ni dominar sus pasiones) y corre el riesgo en todo momento de dejarse dominar por las fuerzas oscuras que lo utilizarán posteriormente para sus fines (quinto episodio).

Al mismo tiempo descubre que ese enemigo es su propio padre. Este es un símbolo del combate interior: cuando entramos en acción, es por lo general con cólera, fuerza y temeridad, como resultado de una ruptura, de una herida o bien porque no podemos soportar más la situación y decidimos mover cosas. En la confrontación nos descubrimos a nosotros mismos, algo que quizá hubiéramos preferido no haber visto jamas: nuestros límites, nuestras mezquindades, nuestros errores... nuestra parte «oscura». De igual manera que Vader y Luke forman uno como padre e hijo, nuestras virtudes y defectos cohabitan en nuestro interior y se nos desvelan cuando actuamos.

Tras lograr controlar su miedo, coraje y agresividad, Skywalker podrá actuar al fin eficientemente. Ese estado de equilibrio es el que el Bhagavad Gita denomina sattva, estar separado de las pasiones pero unido al conocimiento. «Sattva, por la pureza de su naturaleza, es una fuente de luz y de iluminación, y por la virtud de esa pureza no causa en la naturaleza ni enfermedad, ni morbidez, ni sufrimiento» (versículo 6). Ese cambio corresponde al momento en que Luke se decide a hacer frente a Darth Vader, con plena conciencia y al tiempo en que su formación termina. Le mueve la compasión hacia su padre, al cual quiere sacar de la oscuridad en la que se ha hundido. El enemigo juzga que esa compasión es la debilidad de Luke: el dueño de las fuerzas oscuras espera que se acerque para que caiga en la trampa. Skywalker acepta el último combate por amor a los suyos y no por odio, coraje o espíritu de venganza. Combate para que reine nuevamente la justicia. Y vence. Lo mismo sucede con Arjuna, que después de las enseñanzas de Krishna, se lanza al combate contra los Kuravas.

Cuando vence a su padre, Luke ha cerrado una etapa decisiva en el cumplimiento de su destino. Es la etapa en la cual nos comprometemos en una vía que no tiene otro fin que el de dar lo mejor de nosotros mismos. Poco importan los resultados, ya que están allí para confirmar o no que progresamos.

La última prueba espera a Skywalker, la misma que aguarda a Arjuna después de haber ganado la batalla: puede recuperar para su propio beneficio el poder que ha adquirido al salir victorioso de su combate. El Supremo Señor de la Oscuridad le propone tomar el lugar de Darth Vader a su lado. En ese momento, Luke tira al suelo su arma y le dice simplemente: «Su Alteza ha perdido». Sin desprecio por su enemigo ni embriaguez por la victoria. Poco parece importar ahora el epílogo de la historia, ya que en ese preciso momento las fuerzas del mal están definitivamente vencidas y Luke Skywalker ha podido pasar más allá de sattva. Simbólicamente, se trata de la etapa del último desapego.

La Fuerza y la savia del árbol Ashvatta

Los Jedi poseen un misterioso poder, «la Fuerza», que los hace casi invencibles y les da la capacidad de mover objetos, entre otras cosas. Los maestros describen dicha Fuerza como un lazo entre todo lo que vive en el Universo: «la Vida la ha creado, la ha hecho crecer. Su energía nos rodea y nos enlaza. Somos seres de luz y no de la materia bruta», dice el maestro Yoda en el quinto episodio mientras pone la mano en el hombro de su discípulo. «Tú debes sentir la Fuerza alrededor de ti, aquí entre tú y yo, el árbol y la roca, en todas partes...» esto revela una concepción del mundo que encontramos también en el Bhagavad Gita: el Universo es un ser viviente, orgánico, en el cual todos los seres están ligados y son portadores de un mismo principio espiritual. Si saben ligarse a ese principio tienen toda la fuerza del universo a su disposición. Considerar a los seres vivos como entidades separadas del resto del cosmos es un error, una visión de lo real inducida por el mismo funcionamiento mental que no puede comprender los objetos de sus investigaciones a menos que los distinga separándolos unos de otros. Esta visión del universo es la que Krishna

expone a Arjuna cuando le explica que la vida es Una, utilizando la metáfora del árbol ashvattha, que tiene «su fuente original arriba (en el Eterno)» (versículo 1), atraviesa todos los planos de la realidad y sumerge sus raíces «aquí abajo en el mundo de los hombres» (versículo 2). Igualmente volvemos a encontrar esa idea cuando Arjuna comprende la constante presencia de lo Divino en todas partes y en todas las cosas, porque todo procede de Él, y se dirige en esos términos a Krishna: «¡Oh infinito que ha tomado forma!, por Ti fue extendido el Universo» (versículo 38)

Las naturalezas asúrica y dévica

El Bhagavad Gita nos enseña que el mundo material está regido por dos tipos de fuerzas: las energías de naturaleza dévica que conducen a la liberación, y las de naturaleza asúrica, que conducen a la esclavitud, lo que se podría comprender también como las fuerzas de construcción y de destrucción, que se oponen en permanencia y crean el equilibrio dinámico en el origen del movimiento del mundo. «Ausencia de miedo, temperamento puro...dominio de sí mismo...ausencia de cólera, calma» (versículos 1-3), tales son las características de la naturaleza dévica descrita a Arjuna. Son exactamente las cualidades que los caballeros Jedi deben desarrollar en su instrucción. Aprenden a dominar su miedo, a concentrarse, a dominarse para adquirir la calma interior que les permitirá canalizar la «fuerza». Permanentemente, sus maestros les ponen en guardia contra el miedo, la cólera, la agresividad, características de la naturaleza asúrica expuestas en el Bhagavad Gita, que inevitablemente conducen a los que se dejan llevar al «lado oscuro». Tanto Darth Vader como el emperador no dejaran de exhortar a Luke Skywalker a dejarse invadir por sus pasiones, para que se les una en su naturaleza asúrica: «Déjate invadir por el odio, y tu viaje hacia las fuerzas oscuras terminará», le repetirán varias veces.

«Los hombres asúricos se convierten en el centro o instrumento de una acción violenta, feroz, titánica, poderosa, de destrucción en el mundo, fuente de violencia y de mal» (versículo 9). Esta frase extraída del texto sagrado indio, podría ser la descripción exacta del gobierno de Vader en la Guerra de las Galaxias. Éste funda su poder sobre armadas de robots u hombres robotizados. Sus oficiales obedecen sin discernir, presos de un terror constante. Incluso Vader se ha convertido parcialmente en máquina. Cuando Luke se enfrenta contra su padre por primera vez, pierde una mano que es reemplazada por otra mecánica: la mecanización, como

una gangrena, empieza a tomar posesión de él. Es una primera victoria sobre nuestro héroe amenazado. La Alianza reúne a idealistas cuyo destino está supeditado a un combate que deben llevar a cabo para servir a una causa noble.

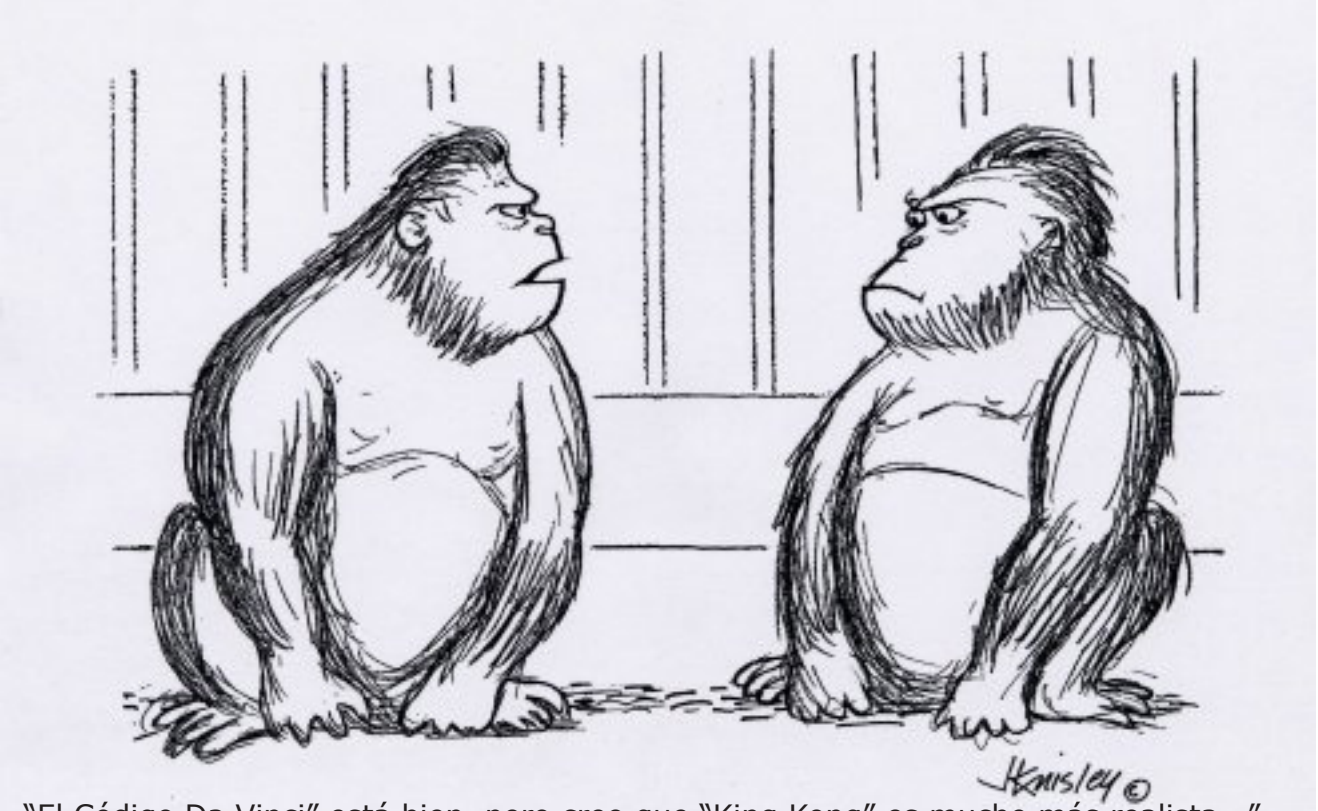
Sin embargo, es conveniente no caer en una visión maniquea del bien y del mal. Esta dualidad debe más bien ser percibida como una misma energía orientada hacia dos polaridades opuestas. El padre de Luke, cuan-do todavía era Anakin Skywalker, estaba del lado de la luz, antes de ser convertido por las fuerzas oscuras. Más tarde sacrificará su vida para salvar a su hijo (y así a la Alianza). Este acto lo traerá nuevamente al lado de los sabios (sexto episodio). Toma conciencia de la oportunidad que tiene de regresar hacia la luz, y lo hace. Lleva a cabo un acto heroico y sobrehumano, prueba de que ha vuelto a encontrar el camino. En el Bhagavad Gita, Krishna se dirige a Arjuna en estos términos: «Si incluso un hombre de conducta perversa torna hacia Mí con un entero único amor, debe ser visto como un santo, ya que la firme voluntad de esfuerzo en él, es una voluntad justa y completa» (versículo 30). En esta visión oriental del mundo, presente también en la Guerra de las Galaxias, lo que percibimos como la dualidad bien-mal, es de hecho similar a las dos caras de una misma moneda.

La Guerra de las Galaxias ha llevado a las salas de cine tres generaciones de espectadores y se ha convertido en una trilogía de películas «de culto». Ni los efectos especiales ni la intriga sabiamente urdida pueden explicar tal fenómeno. ¿Por qué? Quizá porque, como el Bhagavad Gita, expresa principios inherentes a la naturaleza humana, Arquetipos que revisten diferentes formas según las épocas y las culturas, pero que continúan inspirando a los hombres mas allá de las edades y las civilizaciones. Estos arquetipos son también el símbolo de la aventura de una vida: aquella de nuestros combates cotidianos en esta realidad que nos rodea y que nos ofrece siempre ocasiones de enfrentarnos a nuestros propios límites. Arjuna, o Luke, duermen en el fondo de cada uno de nosotros. Nos hacen soñar con la justicia y la libertad, y nos dan el coraje para pelear mas allá de nosotros mismos.

¿No expresan acaso estas tradiciones la verdadera historia del ser humano, aquella en la cual puede adivinar sus orígenes y leer su destino?

[Agradecemos a revista “Esfinge” por cedernos el artúclo]

HUMOR



“El Código Da Vinci” está bien, pero creo que “King Kong” es mucho más realista...”

Teosofía práctica en el mundo actual

por J.J. van der Leeuw

Aunque este artículo se refiera a la "Teosofía práctica en el mundo actual", en realidad fue escrito hace 77 años, cuando la Sociedad Teosófica (S.T.) entró en crisis por la disolución de la Orden de la Estrella y el alejamiento de Krishnamurti.

Como hay muchas cosas que siguen igual que en 1931, y los grupos espirituales se siguen enfrentando a los mismos escollos, creimos conveniente presentar este artículo de van der Leeuw con el que estamos profundamente de acuerdo en sus líneas generales:

"La situación actual de la S. T. no es una crisis como tantas otras que hemos visto en la historia de este movimiento. Esta vez se trata de una cuestión vital; o bien la S. T. debe desaparecer o bien tiene que dominar el conflicto que la mina y hacer renacer sus actividades con nuevos objetos y métodos.

La S. T. está en peligro de muerte a causa de un conflicto interior que se ha hecho manifiesto a partir del trabajo intensivo de Krishnamurti, aunque, a decir verdad, fue siempre consubstancial al movimiento teosófico desde los albores de su existencia.

Definiría este conflicto como la lucha entre la revelación y la realización. Para mí la Teosofía es, sobre todas las demás cosas, realización. Así como la teología es meditación y argumentación acerca de Dios, la teosofía es la experiencia de lo Eterno hecha por el hombre en sí mismo. Este Eterno es la realidad que busca el teósofo para sí y que trata de despertar en los demás: todo lo restante es secundario: sin este postulado todo lo demás es en vano. En este punto nadie puede ni ayudar ni entorpecer; para esta experiencia no son necesarias facultades ocultas, ni pueden ellas revelar lo Eterno: en esto es el hombre el Sendero para sí mismo, la puerta abierta para la Realidad.

La actividad teosófica, desde sus comienzos, y muy justamente, ha enseñado las experiencias del yo, la realización de lo Eterno, pues esa es su "razón de ser", la fuente de su inspiración.

Sobre esto se funda el primero y el único objeto de la S. T. que sea compulsivo; únicamente sobre la experiencia de una Vida eterna puede nacer la fraternidad y el reconocimiento señalado como su segundo objeto; la experiencia espiritual es una a través de las edades aunque las formas de las religiones son muchas y variadas.

Hay, sin embargo, un tercer objeto: la investigación de las fuerzas y leyes desconocidas en el hombre y en la naturaleza.

En su esencia este objeto es puramente científico y se refiere a la ampliación de la investigación científica en regiones hasta ahora inexploradas. En este caso, como en la física, el propósito es la investigación de hechos por medio de los sentidos corrientes o por distinta manera; y el método para conseguirla es por una percepción paciente y meticulosa, por comparación, controlando y probando los hechos llegando así a un conocimiento irrefutable. Y de esto, por generalización, se alcanza el conocimiento de la ley y el dominio de las fuerzas.

Este último objeto nada tiene que ver con la vida espiritual y la finalidad del hombre. El propósito y los métodos son diametralmente opuestos a los de los otros dos objetos. Allí la experiencia de lo Eterno, del Uno, dentro, y mediante el Yo; aquí la percepción del universo fenomenal en su multiplicidad, fuera de nosotros, en el mundo físico y tal vez en otros.

¿Qué ha sucedido, empero, en la S. T. desde sus comienzos? *Lo oculto ha invadido el campo de lo espiritual*; quienes por el desarrollo de sus facultades ocultas, debieran haber dirigido las investigaciones científicas, contenidas en el tercer objeto, fueron

tomados como canales de conocimiento espiritual, reverenciados como jefes espirituales, como mediadores entre el hombre y la verdad. Desde el momento en que se arrogaban, por sus facultades ocultas, el deseo de estar en comunión consciente con seres perfectos, los Mahatmas, y ser los guardianes de la divina sabiduría arcaica, la Teosofía, era natural que fuesen los únicos canales por los cuales fluyese esa sabiduría de lo alto, a aquellos menos favorecidos que carecían de esa comunión. Por los Maestros conocían cuanto era necesario para el plan de la evolución y transferían ese conocimiento a las masas.

Tomado así no es la teosofía experiencia de lo Eterno para cada uno dentro de sí mismo, sino un sistema de tradición oculta monopolizado por un grupo de seres perfectos, sin acceso posible para la humanidad ordinaria, conocido sólo por unos pocos, que son, por consiguiente, los intermediarios reveladores de la sabiduría divina. El camino para la sabiduría se convierte en el del discipulado y la iniciación, cuyas etapas y desarrollo deben ser apreciados y comunicados por los pocos ocultistas reconocidos. Todo ello constituye un sistema jerárquico de intermediación que se encuentra en flagrante contradicción con la teosofía que es experiencia de lo Eterno en nosotros, sin intermediarios, sin ayuda del exterior.

Este es el conflicto actual, existente, aunque en latencia, desde los primeros tiempos de H. P. B., conflicto que se presenta ahora activo, pues de un lado, el sistema de la teosofía revelada se afirma de un modo casi fantástico, y, de otro, las predicaciones deKrishnamurti son la realización de lo Eterno descartando todo cuanto no es esencial para ello.

Piensen aquellos que piden “volver a H. P. B.” cuán claro aparece el elemento de la revelación en la teosofía con toda su secuela de males, desde los lejanos tiempos de H.P.B. y vean cómo tuvo su génesis en ella. Las cartas del Mahatma, en su forma de presentación y en su contenido, son la primera y más acabada forma de teosofía revelada.

Más tarde los mensajes sustituyen a las cartas. Derivados de estos mensajes de lo alto, es decir, como resultado de una revelación, cristalizaron los movimientos ceremoniales y reclutaron sus seguidores. La mayor parte se sumaban a ellos no por impulso propio sino por las afirmaciones de que los Maestros, y especialmente el Instructor del Mundo, deseaban estos movimientos: y cuando al empezar el Instructor su predicación, descartó todo movimiento ceremonial, mediadores ocultos, mensajes, discipulados y gurús, se produjo el estado de confusión y de duda que atravesamos en este momento. Muchos vieron que habían sido mal dirigidos y que habían sacrificado a falsos ideales; abrumados por su desilusión abandonan ahora el movimiento teosófico, por muy fuerte dolor que esta separación les cause. De continuar este proceso de desintegración la S. T. está herida de muerte.

No veo más que un medio de redención. En primer lugar, los teósofos deben sentir en su interior el conflicto entre la teosofía de revelación y la teosofía de realización : deben darse cuenta de por qué se sienten confundidos, por qué su fe se ha quebrantado y por qué han perdido su antiguo entusiasmo. Seguidamente deben buscar su seguridad en la teosofía de realización, concentrándose en ella, y desechando completamente el elemento de revelación.

Debo hacer constar claramente que, en manera alguna, implica esto el abandono del ocultismo. Por el contrario, esto propugna el único crecimiento sano del ocultismo que, libre del elemento de la revelación, puede desarrollarse en una dirección completamente científica, con métodos estrictamente científicos.

Tampoco implica esto la negación de la existencia de los Maestros, ni la posibilidad de comunicación con Ellos; pero implica la exclusión incondicional del sistema de revelación oculta.

Si creeis que un Maestro os ha hablado, meditad primero si lo que os ha dicho está de acuerdo con vuestras ideas: si es así, tomadlo como expresión de vuestra propia opinión y aceptad su responsabilidad : si no, callad. *Pero jamás lo déis como mensaje venido de arriba: este es el principio de una perturbación sin límites.*

Porque, entonces, usáis como origen de vuestra comunicación una autoridad oculta inaccesible a los demás.

Encuentro el origen de la mayor parte de las dificultades teosóficas en el censurable sistema de las comunicaciones ocultas. Que cada uno hable en su propio nombre, basándose en su propia autoridad, con el valor de sus convicciones, y, si no es así, que guarde silencio. Pero no tratéis de reforzar vuestro punto de vista con la disimulada autoridad de lo invisible. Destruid el ansia insaciable de revelación que sentís en vosotros y que solamente conduce a la degeneración espiritual.

En el caso en que resultase elegido Secretario General, yo necesito que los miembros se convenzan de que, para mí, la teosofía es la realización de lo Eterno y que desecho el elemento de la revelación como incompatible con ella: no quiere esto decir que no podamos aprender de los demás; es lo que continuamente hacemos: peco en esto no hay cuestión de revelación iniciada únicamente cuando se usa de una autoridad oculta en lo invisible. Dirigiré mi esfuerzo a libertar el ocultismo de su pseuda-espiritualidad y a fomentar un método estrictamente científico para la investigación oculta.

Con referencia a nuestros trabajos como teósofos favoreceré una actitud más realista. Lo Eterno no es un mundo distinto o más alto que el nuestro, sino su realidad y su concepto: en el Aquí y en el Ahora está el camino para lo Eterno. *Preferiría encontrar a los teósofos menos interesados en sus principios y aptitudes en otros mundos, en sus grandezas en el pasado o en el porvenir y más en sus aptitudes y sus actividades en este mundo y en el momento actual.*

Propenderé, también, a un estudio y trabajo teosóficos encaminados no a doctrinas ajenas a la vida, y frecuentemente inútiles, sino a la profunda realización del espíritu de nuestros días.

El teósofo debe ser hijo de la nueva era, no reliquia del pasado.

Prefiero encontrar un teósofo leyendo un diario, con un sentido

crítico, que una obra gnóstica. Prefiero verlo familiarizado con Einstein, Freud, Montessori y Le Corbusier, con la Liga de las

Naciones y con la arquitectura moderna, que con el Vishnu Purana, el Libro de los Muertos, la doctrina de los pitris lunares o los siete principios del hombre.

Prefiero ver en las Ramas teosóficas publicaciones tales como Imago, Naturaleza, Conciliación Internacional o La Nación, mejor que la Revista Oculta o algún otro mensuario astrológico; prefiero que las c]ases de estudios se dirijan hacia las últimas conquistas en Ciencia, Arte y Relaciones Internacionales, que no que se concentren en los reinos elementales y en la Jerarquía oculta.

Debe ser nuestra Sociedad vanguardia y no retaguardia, como ha sido hasta ahora.

¿Puede esto calificarse como preferencia por lo exterior? No: Quiere sólo decir: «Sentido de la realidad».

Buscad vuestra fuerza interior por meditación, auto-disciplina y una determinada actitud hacia la vida. Para esto no necesitáis ninguna enseñanza esotérica: no hay secretos ni aun para la más íntima autorrealización. y para el verdadero misterio el secreto es superfluo, pues no puede expresarse.

Constituirá uno de mis objetivos trabajar para un saludable método psicológico de entrenamiento espiritual. Esto es lo que, con preferencia, necesita la S. T.

Su espiritualidad consistía en el pasado, demasiado frecuentemente, en un vuelo ascético fuera de la realidad. Sin una relación nueva y más vigorosa con la realidad, no puede la S. T. llenar su misión en estos tiempos.

Hasta ahora muchos que fundamentalmente, aunque no de hecho, pertenecían a la S. T. y hubieran sido valiosos cooperadores, se veían apartados por las prácticas del pensamiento y del trabajo teosóficos. El teósofo clásico que conoce, en sus detalles, cómo el mundo está formado, cómo fue creado y cual será su disolución; que tiene una respuesta para cada pregunta y llega, con verdadero acrobatismo mental, a compaginar lo incompatible, es un elemento de disgregación que ha rechazado a artistas, filósofos y hombres de ciencia de la S. T.

Debemos convencernos que la teosofía no tiene soluciones para los problemas de la vida, pero ofrece un medio de experiencia para la realidad a cuya luz llegamos al convencimiento de que tales problemas son fantasmas de pensamientos. La liviana seguridad de un sistema que lo abarca todo «explicándolo bonitamente» debe ceder a una actitud de reverencia efectiva hacia la vida que es un misterio, pero no es un problema. De esta manera atraeremos a muchos teósofos que están hoy fuera de la Sociedad.

Cuando hayamos renunciado a la ilusión de poseer un indiscutible sistema de verdad, podremos fomentar en la S. T. una crítica constructiva. Toda crítica dirigida al movimiento teosófico, a sus actividades, doctrinas o Jefes se calificaba, hasta ahora, de «ataque», «falta de fraternidad», «deslealtad», señalando como en último término, el fantasma de los Poderes negros. De ahí que se haya privado a la S. T. de una crítica sana, la que relegada ahora en los subterráneos, se convierte frecuentemente en amarga y hostil. Como consecuencia del sistema de teosofía revelada, se creó una institución de jefatura divina, en la cual unos pocos jefes recibían honores casi divinos y permitían se les mirasen como infalibles. No era esta ciertamente una juiciosa apreciación o admiración hacia sus cualidades, muy grandes por otra parte.

Por el contrario, era un servilismo hacia nuestra debilidad que necesita de una divinidad a quien adorar. El resultado trágico de esta actitud ha sido que un crítica normal de sus trabajos y de sus actos, se calificase de crimen «de lesa majestad» o como una forma de blasfemia. Mi concepto de la lealtad hacia un amigo no es la de aceptar ciegamente sus opiniones y sus actos, sino en prestarle ayuda en las dificultades, comprender sus debilidades, y llegado el momento, oponerse a sus equivocaciones.

Yo desearía que un sentido de verdadera crítica, sin sombra de amargura ni hostilidad, se fuese desarrollando en el movimiento teosófico: crítica ejercida sobre las opiniones y los actos de los demás en lo que se refiere a su actuación en la S. T. excluyendo terminantemente todo juicio sobre sus vidas privadas.

Esto es posible llevar a cabo sin menoscabo de la fraternidad, y mucho más beneficioso que la murmuración en voz baja que es consecuencia de aquel silencio.

La ausencia de libertad de crítica en la vida teosófica ha dado lugar a que se admirasen equivocadamente muchos escritos sin valor y mucha fraseología vacía. Ha llegado a suprimirse en la mayor parte de los teósofos el uso de la crítica hasta tal punto que no saben distinguir la buena literatura de la mala, los «clichés» vacíos de los pensamientos vivos, la retórica hueca de una emoción verdadera: Esto puede sólo corregirse por una cuidadosa educación del sentido de la crítica. Únicamente puede la «mente inferior» verse libre de las ilusiones que la tienen aherrojada por ese procedimiento y que la mente superior se imponga en su lugar.

Mis observaciones no se refieren sólo a Holanda. sino al movimiento teosófico mundial. Mi propósito es no limitar mi esfuerzo a Holanda sino extenderlo a todo el movimiento teosófico, ya que las dificultades que rodean a la teosofía son las mismas en todas las Secciones Nacionales.

He creído mi deber dar mis puntos de vista con bastante extensión antes de que decidáis si debéis elegirme por vuestro Secretario General. Tal vez los encontréis demasiado heterodoxos: si así es, espero lo demostraréis eligiendo un Secretario General más ortodoxo a quien acompañarán mis deseos fervientes para el buen éxito de su obra.

La democracia, preñada de totalitarismo

por Vladimir Volkoff

Está de moda oponer la democracia al totalitarismo.

Eso presupone que se pase en silencio no sólo el hecho de que Napoleón III plebiscitó al Segundo Imperio y que Adolfo Hitler fue democráticamente elevado al puesto de Canciller del Reich, sino esto otro, que es más grave: que los totalitarismos políticos, como lo recordábamos más arriba, siempre invocaron los ideales democráticos. Subrayemos que en ningún caso los regímenes monárquicos ni los regímenes aristocráticos engendraron totalitarismos: para eso siempre hizo falta pasar antes por el estadio democrático. En Francia, antes del Terror hubo un 14 de Julio y en Rusia hubo un Febrero antes de un Octubre.

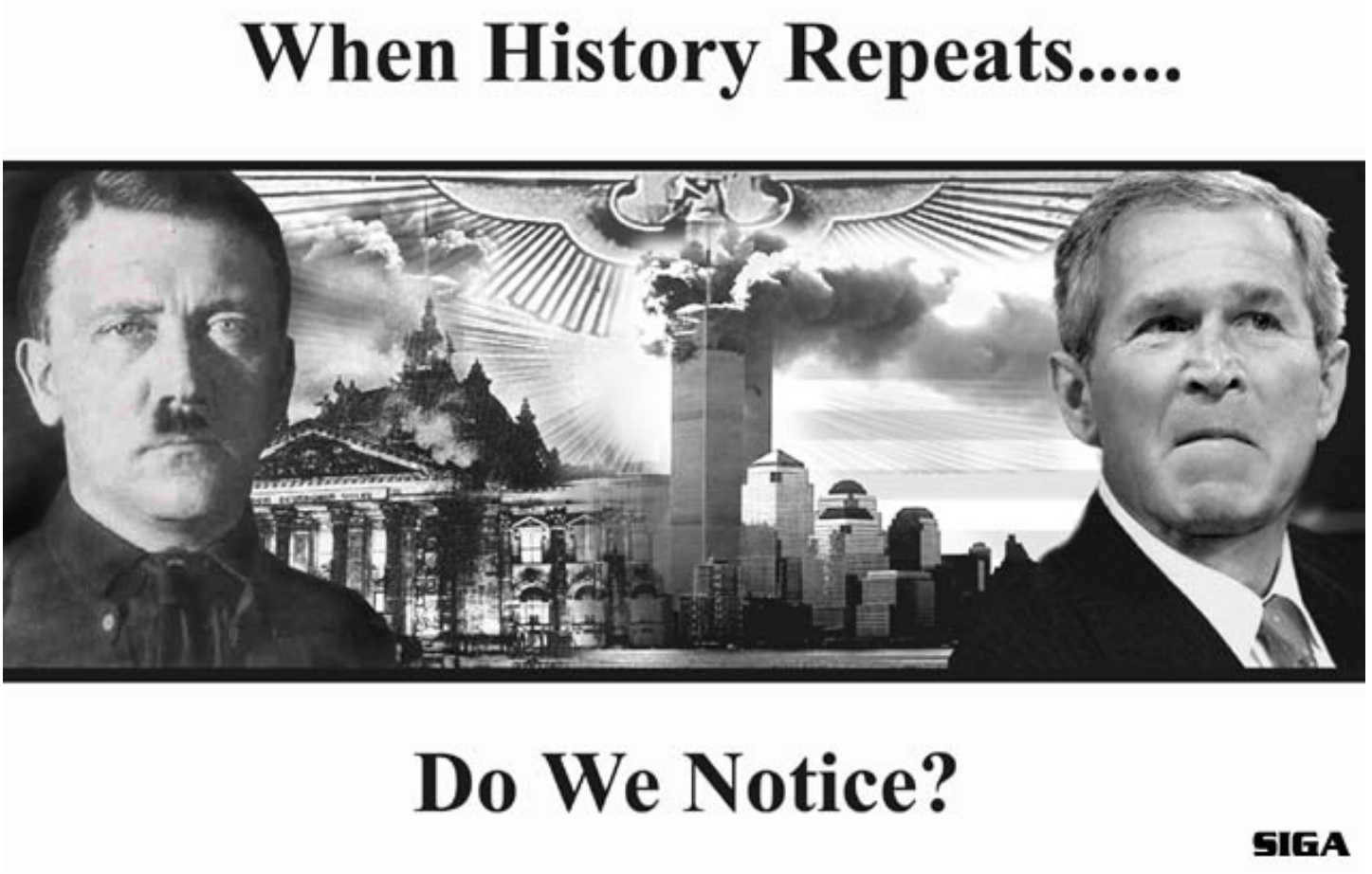
Con todo, hay totalitarismos y totalitarismos.

Nos hemos preguntado muchas veces, ya que el proceso de Nüremberg tuvo lugar, haciendo jurisprudencia, y ya que se le agregó una reprobación indeleble al partido nacional-socialista alemán, por qué ningún criminal comunista fue jamás juzgado y personajes que abiertamente proclamaban la doctrina comunista .y su afiliación al partido comunista eran recibidos en todas partes, tanto en los salones como en los altos sitiales de los gobiernos democráticos. Sin embargo, los respectivos crímenes del nazismo y del comunismo son numéricamente incomparables: menos de diez millones de un lado, más de cien del otro,

Este curioso fenómeno se explica, me parece, con el siguiente análisis.

El nacional-socialismo estaba fundado sobre dos ideales: uno más racista que nacionalista, el otro socialista, es decir, democrático. Estos dos ideales desembocaron, el uno y el otro, en el totalitarismo. En la medida en que el baldón del totalitarismo podía ser atribuido al ideal nacionalista, que no es, esencialmente, democrático, le resultaba a las democracias posible condenarlo y extirparlo. A pesar de su cocina democrática, no había parentesco entre el ideal del Tercer Reich y las democracias occidentales.

El comunismo estaba fundado sobre un solo ideal: el ideal democrático. Pero también es cierto que cada vez que el comunismo desembocaba en una dictadura, invariablemente se cayó en una tiranía y nunca en una democracia. Las estructuras comunistas con un partido formando una elite y un presidium todopoderoso



más bien recordaban las estructuras aristocráticas y oligárquicas; y sin embargo el ideal permanecía “popular”: testigos son los serviles regímenes vigentes en los países satélites de la U.R.S.S. que se autotitulaban republicas democráticas populares” , lo que equivalía a repetir por tres veces más o menos la misma cosa.

Siendo “ popular” , desde el punto de vista de un demócrata el comunismo no puede ser enteramente malo.

Y todavía eso no es lo más grave.

La democracia - cuando ya no es una manera de elegir gobernantes - tiende hacia lo absoluto. Se ha denostado a las monarquías absolutistas... ¡y bien, hablemos de ellas! Racine, el historiógrafo de Luis XIV escribía sin remilgos: “ Sólo Dios es absoluto” . Las monarquías siempre invocan principios superiores a ellas mismas: el derecho divino, la tribu, la nación. Si frecuentemente han sido tiránicas en los hechos, nunca lo fueron en esencia. En cambio la democracia es absolutista por definición, como lo atestigua la famosa fórmula “gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo” , que retoma, por ejemplo, la Constitución de la República Francesa de 1958. En materia de concepciones absolutistas, no hay cosa que pueda ir más lejos. No hay cosa que se parezca más al perpetuum mobile, esa aberración de la Física.

En sus Reflexiones sobre la Revolución Francesa, Burke tiene razón en insistir sobre los peligros de este absolutismo. “En una democracia, escribe, la mayoría de los ciudadanos está en condiciones de ejercer las opresiones más crueles sobre la minoría [...] y esta opresión de la minoría llegará a mucha mayor cantidad de gente y se llevará a cabo con mucha más furia de la que se puede esperar de la dominación de un solo cetro. Bajo semejantes condiciones de persecución popular, las víctimas individuales se encuentran en una situación mucho más deplorable que bajo ninguna otra. Bajo un príncipe cruel, la compasión de la humanidad viene a poner bálsamo sobre sus heridas; los aplausos del pueblo animan la generosa perseverancia que exhiben en sus sufrimientos; pero aquellos que son maltratados por la multitud se ven privados de toda consolación externa. Parecen abandonados de la humanidad, aplastados por un complot de toda su especie”. Proféticamente, Burke va más lejos: “ ¡Qué instrumento eficaz del despotismo se iba a encontrar en ese gran comercio de armas ofensivas, los derechos del hombre!” .

La historia nos muestra que estos desbordes totalitarios de la democracia son cosa corriente. En el nombre de los derechos del hombre, la Revolución Francesa terminó en el “ populicidio” de la Vendée. Las guerras de la Revolución fueron libradas so pretexto de liberar del despotismo a los pueblos europeos. La colonización republicana de África pretendió que aportaba los beneficios de la democracia a presuntos “salvajes” . Los revolucionarios liberales rusos de febrero de 1917 tornaron posible y lógico el golpe de estado bolchevique de octubre con las consecuencias que ya se sabe.

Pero lo interesante no es tanto que el totalitarismo democrático puede, en algunos casos, convertirse en sangriento, sino que eso mismo parece estar inevitablemente inscripto en la naturaleza misma de su absolutismo democrático.

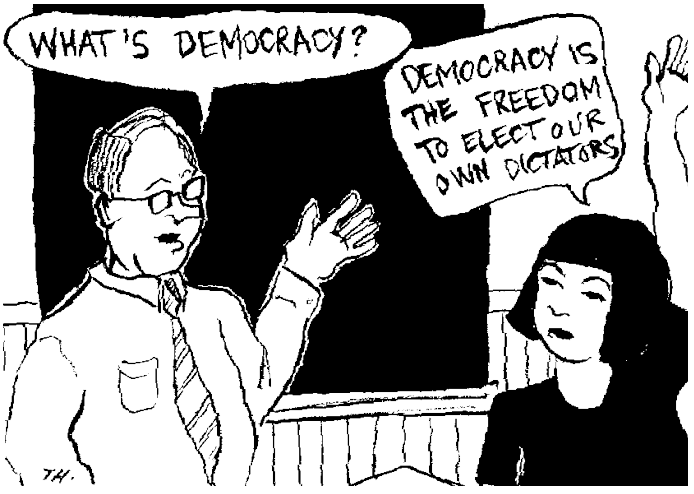
Por definición, la democracia no se reconoce límites.

Es cierto que, desde algún tiempo a esta parte, simula preferir los métodos de coerción más dulces, mas no es sino cuestión de circunstancias: el número de intervenciones armadas de los Estados Unidos en Estados soberanos sería menos inquietante si no fuera que todas ellas se realizaron en nombre de la democracia. Animal grande, gran apetito, Siempre fue así, pero si el lobo persuade al cordero de que está obligado a cascarlo para enseñarle a vivir democráticamente, y sobre todo si el cordero le cree, entonces, en efecto, los derechos del hombre se convierten en un “ eficaz instrumento de despotismo” .

Tal vez más instructivo sea la dominación, casi total en Occidente, de una ideología difusa que se da en llamar ya el Pensamiento Único, ya lo Políticamente Correcto, ya lo Pensado-para-Usted y que, a imitación de la ideología comunista que disponía de una lengua de madera, inventó su propio parloteo que algunos dieron en llamar lengua de algodón.

Los espíritus autodenominados de derecha se han imaginado durante mucho tiempo que esta ideología estaba teleguiada por los servicios de propaganda, de desinformación o de influencia del comunismo. La caída del comunismo ha demostrado que no había nada de eso: esta ideología es parte inherente y fatal de la propia democracia.

Como tal, tiene ramificaciones infinitas en todos los dominios, pero todos emanan de un simple axioma: toda autoridad que no haya pasado por las horcas caudinas del sufragio universal, o que no haya sido delegada por una autoridad que haya pasado por las horcas caudinas del sufragio universal, es ilegitima, inmoral, intolerable y debe ser combatida por todos los medios, desde la supresión de la libertad de pensamiento hasta el terror.

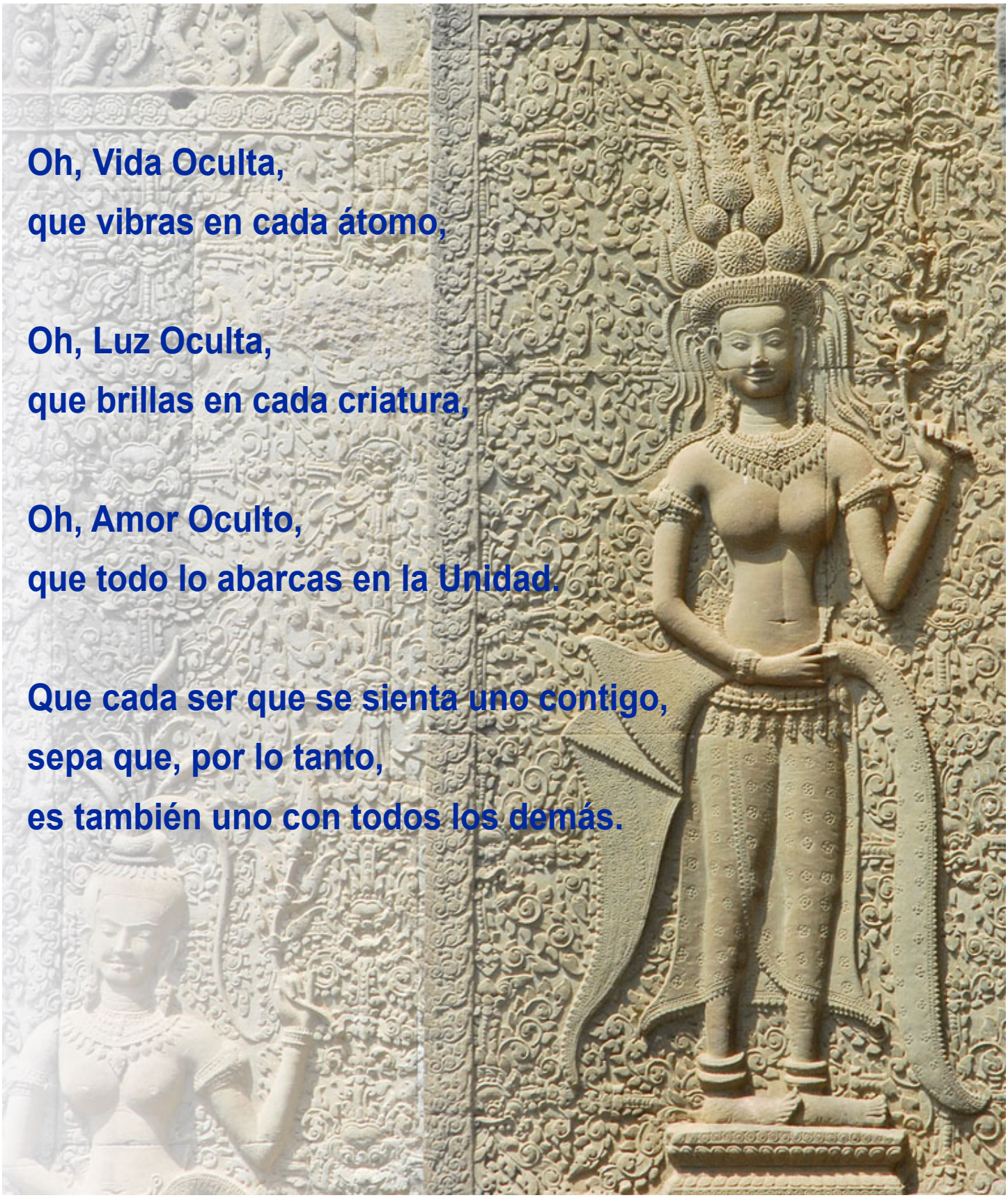


-¿Qué es Democracia?

- Democracia es la libertad para elegir a nuestros dictadores!

Oh, Vida Oculta

por Annie Besant



Oh, Vida Oculta,
que vibras en cada átomo,

Oh, Luz Oculta,
que brillas en cada criatura,

Oh, Amor Oculto,
que todo lo abarcas en la Unidad.

Que cada ser que se sienta uno contigo,
sepa que, por lo tanto,
es también uno con todos los demás.

La noticia de la quincena

Activado con éxito el gran acelerador de partículas europeo

GINEBRA, 10 Sep. (OTR/PRESS)

Tal y como estaba previsto y sin contratiempos más o menos apocalípticos, el gigantesco acelerador de partículas europeo, conocido técnicamente como Gran Colisionador de Hadrones (LHC), fue activado este miércoles en Ginebra (Suiza) con el disparo de un haz de partículas que logró de forma efectiva completar en un sentido los 27 kilómetros de circunferencia de túnel que permitirá recrear las condiciones que dieron lugar al 'big bang'. Este hito culmina veinte años de trabajo y una inversión de 8.000 millones de dólares que, según los responsables del proyecto, abren una nueva etapa para la ciencia que permitirá descifrar los secretos del Universo.

Eran las 09.28 hora española cuando se puso en marcha el más poderoso acelerador de partículas del mundo, mediante el diapro de un primer haz de partículas que logró completar sin incidencias un vertiginoso viaje alrededor de los 27 kilómetros en circunferencia de que consta el LHC. "Hay está", dijo el principal responsable del proyecto, Lyn Evans, cuando el haz completó su vuelta, tras lo que añadió "Hemos tenido un muy buen comienzo. Podemos ahora mirar adelante, hacia una nueva era para el entendimiento del origen y la evolución del Universo", según un comunicado difundido por el CERN y recogido por otr/press. El hito fue saludado con aplausos y jubilo entre los científicos del CERN y otros muchos grupsod e físicos en todo el mundo que esperan encontrar en este nuevo laboratorio el escenario para conseguir un nuevo horizonte para la investigación.

"Cuando Colón viajó al oeste, el pensó que iba a encontrar algo. No encontró lo que pensaba que iba a encontrar, pero sí dió con algo interesante", señaló en declaraciones a la CNN recogidas por otr/press Joseph Lykken, físico del Acelerador de Partículas Fermi, en Estados Unidos.

En los próximso meses, el acelerador será afinado de forma que puedan lanzarse en sentidos opuestos y a velocidades nunca alcanzadas hasta ahora haces de partículas que cohcaran entre sí, permitiendo corroborar o desmentir teorías de la física de partículas que hasta ahora sólo están enunciados en los libros.

El nuevo LHC funcionará a pleno rendimiento el próximo año y generará potencialmente datos suficientes comp para propiciar los primeros descubrimientos. En especial se aguarad la confirmación de teorías en las que los físicos han estado trabajando durante década, incluyendo la posibilidad de que existan nuevas dimensiones para la materia. También esperan encontrar una partícula teorizada denominada el 'boson de Higgs' --también conocida como 'partícula de Dios'-- y que ayudaría a explicar por qué la materia tiene masa.

EL ACELERADOR MÁS POTENTE DEL MUNDO

El Gran Colisionador de Hadrones, considerado por los investigadores como el acelerador más potente del mundo (la energía almacenada podría fundir hasta 50 toneladas de cobre), está instalado en un túnel de 27 kilómetros de circunferencia, a una profundidad que oscila entre los 50 y los 150 metros entre la cordillera del Jura, en Francia, y el Lago Ginebra, en Suiza.

El aparato provocará colisiones frontales entre dos haces de partículas del mismo tipo, o bien protones, o bien iones de plomo. Los haces se crearán en una cadena de aceleradores que ya existen en el CERN, y después se inyectarán en el 'LHC', donde se moverán en un vacío comparable al del espacio sideral. En ese momento, los imanes superconductores, que funcionan a temperaturas bajísimas, guiarán los haces alrededor del anillo.

Cuando los haces se crucen se producirán alrededor de 20 colisiones, aunque como los haces se cruzan unas 30 millones de veces por segundo, el 'LHC' generará hasta 600 millones de colisiones por segundo. La colisiones se registrarán en cuatro inmensos detectores, con los que los físicos quieren investigar nuevos fenómenos relacionados con la materia, la energía, el espacio y el tiempo.

REVISTA ATENEA - Año 1 Nro. 2 - 20 de Setiembre de 2008

Publicación independiente para el estudio comparativo de las condiciones del mundo y de las fuerzas que actúan en él, en especial la religión, la filosofía, la ciencia, las artes, la política, la educación y la vida social.

ATENEA promueve una investigación profunda de las doctrinas esotéricas y sus exponentes, aceptando todas aquellas colaboraciones debidamente documentadas que deseen aparecer en la revista. Siendo así, los editores de la publicación no comparten necesariamente las opiniones vertidas por los autores de los artículos.

Contacto: upasika.com@gmail.com